爾雅匡名

爾雅匡名卷四

歸安嚴元照

釋親第四

說文見部親至也从見亲聲又宀部寴至也从宀親聲則親與寴通

父爲考母爲妣　廣韻五旨引父曰考母曰妣

父之考爲王父父之妣爲王母王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母

父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母

父之晜弟先生爲世父後生爲叔父　釋文云晜本亦

作昆案說文弟部罤周人謂兄曰罤从弟从眔隸變从

曰經典相承借昆

男子先生爲兄後生爲弟　廣韻十二庚引作先生曰兄

男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑

父之從父罤弟爲從祖父父之從祖罤弟爲族父

族父之子相謂爲族罤弟族罤弟之子相謂爲親同姓

兄之子弟之子相謂爲從父罤弟

子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲廟諱孫廟諱孫之

子爲來孫　釋文云來亦作倈案說文人部無倈字

來孫之子爲罤孫　罤當作昆此與罤弟字異

鼻孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑

父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母

父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母

父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母

父之妾爲庶母

祖王父也晜兄也　一切經音義八又十三引兄昆也

宗族　正義云監本宗族二字誤題在前今從石經移正下放此

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之王妣爲外曾王母

母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅　舅說文作舅

母之姊妹爲從母從母之男子爲從母晜弟其女子子爲從母姊妹

母黨　說文手部攩朋羣也从手黨聲又黑部黨不鮮也

从罘尚聲今經典中朋攩字皆作黨

妻之父爲外舅妻之母爲外姑

姑之子爲甥舅之子爲甥妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥

妻之姊妹同出爲姨女子謂姊妹之夫爲私　集韻六脂引作曰私

男子謂姊妹之子爲出

女子謂昆弟之子爲姪謂出之子爲離孫謂姪之子爲歸孫女子子之子爲外孫

女子同出謂先生爲姒後生爲娣　說文女部無姒字

當作以彖說文人部佀象也从人㠯聲隸變移人旁於

右娣婦謂長婦曰姒婦釋名曰言其先來己所當法

似也說文所云象者法象之謂也後來以以字代㠯

說文㠯用也从反已而別造似字代以以似卽俗以字也徐養原曰論衡詰術篇古者因生以賜姓因其所生賜之姓也若夏吞薏苡而生則姓苡氏按薏苢古通作意㠯說文己部㠯字注引賈侍中說己意㠯實象形然則夏姓及娣姒之姒皆當作㠯㠯與似同音故有法佀之義意㠯實大徐本誤㠯爲己小徐作以

女子謂兄之妻爲嫂弟之妻爲婦　釋文云嫂本今作

嫂彖叜隸變作叟

長婦謂穉婦爲娣婦　釋文云穉又作稚彖稚俗字

娣婦謂長婦爲姒婦　姒當作以見上

妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑　稱當作偁說文人部偁舉也从人爯聲又禾部稱銓也从禾爯聲音同義異經典通用稱

姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑　後漢書注八十四引作舅姑在　說文歺部歾終也从歺勿聲或从叟作殁又水部沒湛也今作沈从水从叟音同義異經典通用沒

謂夫之庶母爲少姑

夫之兄爲兄妐　妐釋文云本今作公石經雪囱本作公禮記正義五十六引作公云此記俗本皆女旁置公轉誤也案說文女部無妐字

夫之弟爲叔

夫之姊爲女公夫之女弟爲女妹　袁氏廷檮曰女妹當作女叔禮記昏義和於室人注室人謂女妐女叔諸婦也正義曰女叔謂壻之妹今本誤姊也爾雅作女叔故郭注曰今謂之女妹是也若經作女妹而復下此注亦贅甚矣臧氏鏞堂曰夫之兄爲兄公故夫之姊爲女公夫之弟爲叔故夫之妹爲女叔

子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦　說文女部婼嫡

也从女啻聲非嫡庶之義嫡庶字古作適

女子子之夫爲壻　左傳正義十九上玉篇女部引作女子

之夫爲壻少一子字

壻之父爲姻婦之父爲婚　一切經音義二引婦之父

毋爲昏　左傳正義四禮記正義五十又六十一引皆作昏

案昏古文省

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟

婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞　說

文七下网再也从冂闕易曰參天网地又兩二十四銖

爲一兩从一㒳平分㒳亦聲經典以兩代㒳　釋文云亞又作婭後漢書注七十七引作婭案說文女部無婭字　左傳正義五十一引作曰亞

婿之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟　詩正義九之三引作妻之父壻之父　周禮疏地官大司徒引作昏

嬪婦也　周禮注秋官大行人引

謂我舅者吾謂之甥也　說文同　詩正義十四之二引我作吾

·婚姻

爾雅卷上　石經大八分書

爾雅匡名卷四

爾雅匡名卷五　　歸安嚴元照

爾雅卷中 石經大八分書

釋宮第五　釋器第六　釋樂第七　釋天第八

釋地第九　釋邱第十　釋山第十一　釋水

第十二 石經有此目

釋宮第五

宮謂之室室謂之宮

牖戶之閒謂之扆　說文同牖戶作戶牖　儀禮注士虞記戶牖之閒謂之依疏曰云戶牖之閒謂之依此爾雅文案扆依皆从衣聲古字通借

其內謂之家

東西牆謂之序　尚書傳顧命東西廂謂之序正義曰釋宮文後漢書注五十七文選注十一引皆作廂臧氏鏞堂曰鄉飲酒禮注東西牆謂之序疏曰云東西牆謂之序者爾雅釋宮文但彼云東西廂廂卽牆也故變言之耳是孔本亦作廂元照案說文广部無廂字當作箱臧氏鏞堂曰史記索隱張丞相列傳云小顏云正寢之東西室皆號曰箱言似箱篋之形　說文序東西牆也

西南隅謂之奧　奧釋文云本或作隩尚書正義堯典引作隩案隩奧通借字

西北隅謂之屋漏　釋名云西北隅曰屋漏禮每親死者輒徹屋之西北隅薪以爨竈煑沐供諸喪用時若直雨則漏遂以名之也孫炎注曰屋漏者當室之所白日光所漏入元照案說文雨部屚屋穿水下也从雨在尸下尸者屋也又水部漏以銅受水刻節晝夜百刻从水屚聲據義則當作屚經典通用漏

東北隅謂之宧

東南隅謂之窔　釋文云窔說文云深貌本或作窅又作窔盧學士曰案說文穴部窅冥也从穴皀聲窔窅窔㵄也从穴交聲又宀部官户樞聲室之東南隅从

宀𦣞聲則此當作宧元照案玉篇宀部引作宧云本亦作宎五經文字宀部云宧宎二同元照案說文宀部無宎字　漢書注一百上應劭引東南隅謂之穾師古曰穾音烏了反其字从穴夭聲也案說文穴部無穾字

柣謂之閾　類篇六中引棖謂之閾云或作榍案說文木部榍限也从木屑聲門部閾門限也作榍是也木部無柣字

棖謂之楔　說文木部棖杖也从木長聲一曰法也非此義又楔櫼也櫼楔也此棖字其本作櫼歟

楣謂之梁　釋文云楣或作⿰木冒案說文木部⿰木冒門樞之横梁从木冒聲則作⿰木冒亦通

樞謂之椳

樞達北方謂之落時

落時謂之戹　釋文云戹本或作戺本或作𢀳案說文𦣝部戺乃古文巸字恐非此義當以𢀳爲正

垝謂之坫　釋文云垝本又作庋案說文广部無庋字

牆謂之墉　釋文云墉或作𨻵案說文𨸏部無𨻵字

鏝謂之杇　釋文云鏝本或作槾又作墁案說文金部鏝鐵杇也从金曼聲或从木作槾又木部槾杇也从木曼聲土部無墁字

椹謂之榩　釋文云椹本或作砧榩本或作虔文選注

卅引爾雅砧謂之㢈案椹砧㮷三字皆不見於說文

詩商頌殷武方斲是虔箋云椹謂之虔

地謂之黝　說文引黑部　周禮注春官守祧引此二句

牆謂之堊

樴謂之杙　一切經音義八引橜謂之杙卷九引作樴　案說文木部杙劉劉杙非此義此當作弋說文木部樴弋也从木戠聲又厂部弋橜也又木部橜弋也一曰門梱也

在牆者謂之楎　攷工記注匠人引此二句楎作杙

在地者謂之臬　說文門部闑門梱也从門臬聲又木部臬䠶準的也从木从自據義則此當作闑今作臬省文

大者謂之栱　說文木部無栱字集韻三鍾云或省作共

長者謂之閣

閣謂之臺　禮記注禮器堵者謂之臺釋文曰堵本又作

闍

有木者謂之榭　一切經音義四華嚴經音義上引皆

無者字　榭說文木部新附字當作謝春秋宣十六年宣

謝火左公羊皆作謝穀梁作榭彼釋文云本或作謝

左傳襄卅年無觀臺榭釋文云本亦作謝尚書泰誓宮室

臺榭釋文云本又作謝禮記禮運臺榭宮室釋文云榭

本亦作謝荀子王霸臺謝甚高楊倞注謝與榭同

雞栖於弋爲榤　釋文云栖又作棲石經作棲集韻十七

薛類篇六中引作棲案說文十二上卥鳥在巢上象形日

在卥方而鳥棲故因以爲東卥之卥或从木妻作棲

榤詩作桀說文木部無榤字　詩正義四之一引雞

棲于杙爲桀

鑿垣而栖爲塒　石經作棲　說文同

植謂之傳傳謂之突　釋文云突本又作楑案說文木部

無楑字

杗廇謂之梁　說文引木部

其上楹謂之棳　釋文云棳本或作棁石經雪囱本作

梲禮記正義廿三卅一又引皆作梲

開謂之槉　釋文云開本亦作弁　說文木部無槉字

栭謂之楶　說文引　釋文云楶本或作榕案說文作榕　又云舊本及論語禮記皆作節元照案文選注十一引爾雅作節然說文引爾雅已作榕應劭注王命論亦作楶禮記注禮器栭謂之節正義曰李巡本節作楶據此則舊本非盡作節也

棟謂之桴

桷謂之榱

桷直而遂謂之閱

直不受檐謂之交

檐謂之樀　說文引　說文於樀字下引此文又門部闧字下云闧謂之樀樀廟門也从門詹聲蓋古本爾雅又有作闧者　釋文云樀丁狄反字從木旁作啇郭又他赤反字合手旁作適元照案無論擿字之俗不可施於經典以義言之於此亦何所取且卽以擿字論之當从適聲適亦从啇聲丁狄他赤一聲之轉耳何煩區別其說亦陋甚矣

容謂之防

連謂之簃　說文竹部無簃字　正義云說文言部誃

離別也从言多聲讀若論語跢予之足周景王作洛
陽誃臺繫傳云誃臺別館也文選東都賦誃門曲榭
屋上簿謂之筄　溥石經从竹俗體也釋文此字無音
知必作薄單疏本作薄集韻十八九類篇五上引亦作薄
案孟子先簿正祭器孫氏奭音義曰本多作薄誤是
知今之簿字古皆从艸宣公疏於小學故反斥正體
爲誤耳　說文竹部無筄字
兩階閒謂之鄉　釋文云鄉本又作鄉　文選注六說
文繫傳廿三集韻四十一漾類篇十二上引作[門+鄉]廣韻三十六養引
作嚮案[門+鄉]正文鄉通借鄉省文嚮別體嚮字無所从在說文無部

可歸此有聲無形之字然其流傳已蒸矣　兩當作网見釋親

中庭之左右謂之位

門屏之閒謂之宁　屏通庰說文尸部屏蔽也从尸并聲又广部庰蔽也从广并聲　詩齊風著俟我于著乎而傳云門屏之閒曰著即此文也著當作箸箸即⿱竹意箸字據說文⿱竹意箸俗作躊躇竚立有⿱竹意箸之意故謂之箸也經典相承以著代箸　宁通借字見釋詁

屏謂之樹　高誘注呂覽季秋紀引爾雅同而於淮南時則訓注云屏樹垣也爾雅曰門內之垣謂之樹垣者也則又大冥又主術訓注云屏樹垣也門內之垣

謂之樹不曰爾雅疑時則注中爾雅曰三字係後人妄加邵氏正義引高注多誤　說文木部樹生植之總名从木尌聲又豈部尌立也从豈从寸持之也讀若駐此當作尌通借樹字

閍謂之門　說文示部鬃門內祭先祖所以㫄皇今本二字皆从彳誤从示彭聲詩曰祝祭于鬃或从方作祊　春秋正義卅五引作祊禮記正義卅四引作廟門謂之祊又卅五云釋宮云門謂之祊孫炎云謂廟門外又引詩云祝祭于祊故知廟門又郊特牲注云廟門曰祊正義曰廟門曰祊爾雅釋宮文　說文門部無閍字

正門謂之應門

觀謂之闕

宮中之門謂之闈　杜預注左傳閔二年引作宮中小門　正義引後漢書注七十八引亦作小門　哀十四年傳注作之　攷工記匠人闈門注廟中之門曰闈疏曰云廟中之門曰闈門者爾雅文又雜記下注宮中之門曰闈門　正義曰云宮中之門曰闈門者釋宮文也　一切經音義十八集韻九微引宮中下無之字

其中者謂之閨

小閨謂之閤　華嚴音義入法界品十四引宮中門謂之闈小

者曰閈小閈曰閣　閣字釋文無音石經作閤公羊疏十五廣韻二十七合引同左傳正義十一引作閤案說文閤閤二字相屬則以閤爲正閣非此義　後漢書注七十八引作闤案闤說文門部新附字

衖門謂之閎　說文䢼部䢽从䢼从共篆文省作巷隸省作巷又變从行作衖　臧氏鏞堂曰秋官士師縣于門閎疏引爾雅云巷門謂之閎脩閎氏序官疏

門側之堂謂之塾　說文無塾字錢少詹曰後漢書齊武王傳王莽使長安中官署及天下鄉亭皆畫伯升像于塾旦起射之章懷注曰東觀記續漢書竝作埻

且引說文云射臬也又引廣雅云埻的也音之允反據此則凡經典埶字皆當作埻葢門側之堂習射之所故有埻名說文墫从土𦎧聲讀若準𩫖从丮亦𦎧聲𩫖本同而讀者異其音遂有从土从丮之變易且或移墫之土於下而加𩫖於其上矣徐養原曰說文土部垜堂塾也玉篇云射垜也葢堂埻與射臬二物同名故垜與埻二字互訓說文無塾字垜注塾字明係後人妄改當爲埻無疑

攷工記注引匠人

橛謂之闑　橛一切經音義七引作橜案說文作橜

闑一切經音義十五引作臬案臬省文見前

闔謂之扉

所以止扉謂之閎　釋文云閎音宏本亦作閣郭注本無此字案說文門部閣所以止扉者从門各聲正用此訓當定作閣廣雅釋詁訓閣爲止止扉之物名之曰閣蓋取閣止之義也郭本誤閎故其注引左傳高其閈閎不知閈閎皆謂門也故可云高止扉之物何高之有移此文以釋上文衖門謂之閎則可耳邵氏正義定經注皆作閣云高其閈閎今本誤作閈閣左傳釋文云本或作閣是郭氏所據本也元照案左傳釋文云閎獲耕反杜云門也爾雅云衖門謂之閎是也爾雅又云所以止扉謂之閎然爾雅本止扉之名或

作閣字讀者因改左傳皆作各音案下文云門不容車此云高其閈閎俱謂門耳於義自通無爲穿鑿據此則左傳本無作閣者特出於讀者私改耳陸氏於左傳盍嘗有本或作閣之語乎且陸氏明言郭注本無此字無此字者承本亦作閣而言郭注本無作閣字者也左傳正義引衖門而不引止扉洵不謬也

瓴甋謂之甓　釋文云瓴詩傳作令甋詩傳作適正義本作甋瓴案說文瓦部瓴瓮佀缾也从瓦令聲又甓瓴甓也从瓦辟聲詩曰中唐有甓又土部墼瓴適也瓦部無甋字

宮中衖謂之壼　衖當从䢼見上　釋文云壼本或作壸

或作韋盧學士曰𡇲字當作𡇲此譌體也韋卽闈之省文　單疏本作壼石經闕單疏字體與石經同則石經亦必作壼　案說文口部𡇲宮中道从口象宮垣道上之形詩曰室家之𡇲隸變作壼

廟中路謂之隋　隋釋文云本今作唐詩正義七之一史記索隱孝武本紀引作唐案詩作唐說文自部無隋字

堂途謂之陳　攷工記注匠人引作涂詩正義十二之二引作塗案途塗二字皆不見於說文古以涂水之字爲之釋名曰陳堂塗也謂賓主相迎陳列之處也元照案據此則字當作敶說文攴部敶列也从攴陳聲見釋詁

路旅途也

路場猷行道也　釋文云場字從昜昜音陽　猷通繇

釋詁繇道也見釋詁

一達謂之道路　釋名　皆同

二達謂之歧旁　釋文云歧樊本作技案說文止部無歧字土部無技字當作跂說文足部跂足多指也从足支聲古字足止偏旁通借故又作歧　石經作岐案說文邑部𨚔从邑支聲或从山作岐古文作𡸖亦非此義　一切經音義九又十七又廿二文選注四十引無旁字廣韻十一唐　文選注廿八引有

三達謂之劇旁　說文刀部無劇字畢氏沅曰當作勮

說文力部勮務也从力豦聲釋名釋此義曰用功轉劇

據此則从力何疑

四達謂之衢　說文同

五達謂之康

六達謂之莊

七達謂之劇驂　劇當作勮見上

八達謂之崇期

九達謂之逵　釋文云逵本或作馗案說文九部馗九達

道也似龜背故謂之馗馗高也从九从首或从辵从

亦作達

室中謂之時　禮記正義卅引作宮中　正義云時玉篇足部引作跱跱上也元照案說文足部無跱字當作峙說文止部峙踞也从止寺聲此記行步自遲而速之節室中之行峙踞安徐可也故謂之峙

堂上謂之行　周禮注引春官樂師

堂下謂之步　一切經音義十四引作趨恐誤

門外謂之趨　周禮注引樂師

中庭謂之走

大路謂之奔

隄謂之梁

石杠謂之徛　文選注六引作倚類篇二中於平聲引作徛於去聲引作徛集韻五寘云徛或从奇案徛俗體

室有東西廂曰廟　說文广部無廂字當作箱見上漢書注賈誼傳有此二語廂作箱

無東西廂有室曰寢

無室曰榭　榭當作謝見上　范甯穀梁傳注宣十六年云爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭楊士勛疏云無室曰榭爾雅正文或以爲爾雅無此文又云爾雅有之者本或誤也元照案釋文無此

語楊所據者不知何本

四方而高曰臺　說文十二下匚受物之器象形讀若方經典相承以方代匚

陜而脩曲曰樓　釋文云陜戶夾反說文云隘也從𨸏夾聲俗作狹或作狎字下甲反今人以陜宏農縣字書陜之字音失冉反狹代陜行之久矣盧學士曰陜本陜隘字宏農之陜本從夾二字元不相同　脩當作修見前

爾雅匡名卷五

爾雅匡名卷六　　歸安嚴元照

釋器第六　釋文云說文云器皿也飲食之器從犬從㗊聲也案說文㗊部器皿也象器之口犬所以守之若从㗊聲則當入犬部陸氏熟於字林其引用說文多不足据

木豆謂之豆　釋文云豆本又作梪案說文豆部梪木豆謂之梪从豆木

竹豆謂之籩

瓦豆謂之登　釋文云登本又作鐙案當作豋說文豆部豋禮器也从廾持肉在豆上讀若鐙同此與生民詩

于豆于登皆當作㚇隸變與豊陟字相溷又說文金部鐙錠也从金豊聲儀禮通借用之見公食大夫禮盧學士校刻釋文改登爲登鐙爲鐙不可遵也金旁著登無此字

盎謂之缶　正義云左傳疏卌引盎作罌

甌瓿謂之瓵　說文同

康瓠謂之甈　釋文云康字書埤蒼作㼹李本作光字林作㼩案說文瓦部甈康瓠破罌無㼹㼩二文

斪斸謂之定　釋文云斪本或作拘非斸本或作欘廣韻四覺引作拘欘案說文斤部斪斫也从斤句聲斸斫也

从斤屬聲其作㧑者古文通用未可謂非斸又通欘說文木部欘斫也齊謂之茲箕今本作鎡錤此從釋文引一曰斤柄性自曲者从木屬聲說文手部無㩳字而陸轉不以爲非何也攷工記注車人引作句欘釋文引亦同此眞古本也釋文云定或作鋌
斫謂之鐯釋文云鐯字又作櫡一切經音義十四引作櫡案說文木部櫡斫謂之櫡从木箸聲又通鍩說文后部鍩斫也从后箸聲金部無鐯字
斛謂之疀五經文字斗部斛見爾雅釋文云從斤案今本釋文从斗石經亦作斛釋文云疀本或作䟡案

石經單疏本作鏈廣韵二蕭三十一洽集韵四宵引亦作鏈

說文斗部𣂔斛旁有𣂔从斗庣聲一曰突也一曰利也

爾疋曰𣂔謂之疀古田器也臣鉉等曰說文無庣字疑厂象形兆聲今俗別作鍫非是又甾部疀𣂔也古田器也从甾𦘒聲从疌者譌

郭注曰皆古鍬鍤字案說文疀鍤不同其說未詳正義云監本𣂔作[illegible]譌

緵罟謂之九罭　說文糸部無緵字毛詩傳豳風九罭有緵罟字釋文云字又作緫此正文也　罭网部新附字

九罭魚罔也　詩正義引作網案網俗字

嫠婦之笱謂之罶　釋文云嫠字亦作釐一切經音義

十三引作蠢案嫠說文女部新附字蠢亦通借非正文當作𠩺說文攴部𠩺㘿㘿俗作坼裂也也从攴从厂厂之性㘿果孰有味亦㘿故謂之𠩺从未聲寡婦謂之𠩺者義取乎㘿裂也　又云罶字書作⿱罒卯見釋訓

罺謂之汕　說文网部無罺字正義云詩烝然汕汕傳汕汕樔也疏引爾雅亦作樔

籗謂之罩　說文竹部籗罩魚也从竹靃聲或省作篧从隺者譌魏晉人書靃隺多溷如鶴亦作鶮是也　一切經音義十一十九引作藿傳寫誤从艸耳　釋文云罩字又作⿱竹罩案說文竹部無⿱竹罩字　罩通䲦說文魚部䲦烝然䲦䲦从魚卓聲

槮謂之涔　釋文云槮爾雅舊文并詩傳竝米旁作小爾雅木旁作其文云魚之所息謂之橬橬槮也積柴水中而魚舍焉郭因改米從木字林作罧又詩周頌潛潛有多魚傳潛槮也釋文云舊詩傳及爾雅本竝作米旁參郭景純改爾雅从小爾雅作木旁參元照案說文米部糂以米和羹也一曰粒也从米甚聲籀文作糣古文作糝又水部涔漬也从水岑聲涔與潛通故詩作潛禹貢荆州沱潛既道史記引作沱涔索隱云涔亦作潛集解引鄭康成云水出江爲沱漢爲涔潛之訓槮亦取此訓改而爲槮非此義矣然案詩正義引孫炎曰積柴養魚曰槮則孫本已从木孫在郭

前說文网部罧積柴水中以養魚也从网林聲小爾雅取此義　臧氏琳曰太平御覽八百三十四引舍人曰以米投水中養魚爲涔此糝字從米之證若從木則當言積柴水中不得云投米水中也詩正義引李巡注今以木投水中養魚曰涔木字誤也元照案御覽所引舍人注恐是李巡之譌舍人注釋文序錄云闕中卷此正中卷也宋人安得見其注乎

鳥罟謂之羅

兔罟謂之罝　釋文云兔又作菟案菟俗兔字

麋罟謂之罞　釋文云罞本或作茅案說文网部無罞字作茅是也

彘罟謂之羉　釋文云羉本或作罠案說文网部無羉字罠說文訓釣亦非此義疑當作𦌾說文𦌾网也从网从繯繯亦聲一曰綰也孟子又從而招之趙岐曰招罥也罥即繯字說文所無狂狷字亦作獧

魚罟謂之罛

繴謂之罿罿罬也　說文糸部繴謂之罿罿謂之罬罬謂之䍖捕鳥覆車也

罬謂之罦罦覆車也　說文网部䍖覆車也从网包聲或从孚作罦

絇謂之救

律謂之分

大版謂之𤗲　釋文云𤗲本或作業石經單疏本作業詩正義十六之五十九之三廣韻三十三業引作業案說文片部無𤗲字詩作業徐養原曰說文丵部業大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也从丵从巾巾象版詩曰巨業維樅然則業爲大版乃其正訓今人以事業業學業爲業乃加片作𤗲以爲大版謬之甚也此與上律謂之分皆當入釋樂篇錯出於此郭以大版爲築牆版亦非　詩正義十九之三引作板

繩之謂之縮之　正義云詩疏十六之二引作繩謂之縮元照案詩疏既引爾雅及孫郭注又云爾雅復言縮之明縮用繩束之也

彝卣罍器也　說文無卣字近長洲江氏聲撰尚書今

注以篆書寫定校栞其於洛誥秬鬯二卣寫作卣元

照案說文七上卤艸木實垂卤卤然象形讀若調與此

義無涉又案卣有二音不過由酉之異攷江漢之詩

卣與人田命年爲韵若如今讀則不諧矣以愚見揆

之此字僅存其義而形與聲皆失其傳徐養原曰卣當作逌說文乃部逌从乃卤聲讀若攸牧敦有逌字即逌也諸家皆讀爲卣江漢詩卣字可不入韵不必泥也

說文木部櫑或从缶作罍　周禮注引春官司尊彝

小罍謂之坎　說文匚部㔶小桮也从匚贛聲或从木作

𣠑元照案坎即㔶也說文夊部引詩竷竷舞我今詩竷

作坎是其例也

衣裗謂之視　釋文云裗本又作流案說文衣部無裗視二字　郭注曰衣縷也釋文云縷又作褸案說文褸衽也从衣婁聲疑正文裗字或褸之譌音相同耳

黼衿謂之襮　釋文云衿本又作領后經單疏作領詩正義六之一禮記正義廿五儀禮疏士昏集韵二沃類篇八中引作領案說文襮黼領也衣部無衿字　儀禮注士昏引作領

緣謂之純

袕謂之褮　說文無袕字案注云衣開孔也孔穴義同

或郭本無衣旁

衣眥謂之襟　說文無襟字當作䘳說文䘳交衽也从衣金聲交衽之義與郭注交領合　詩鄭風正義云衿與襟音義同說文亦無衿字

衱謂之裾　說文無衱字當作裔說文裔衣裾也从衣㕯聲㕯女滑切旣从㕯聲則音與衱相近故譌作衱大徐疑㕯非聲葢不知裔字古不讀余制切耳

衿謂之袸　說文衣部有衾字乃枕衾之衾今作衾非此字也當作紟說文系部紟衣系也从系今聲或从金作䋕　說文無袸字

佩紟謂之䙝　說文無䙝字

執衽謂之袺　說文同

扱衽謂之襭　說文足部䟶進足有所擷取也从足及聲

爾雅曰䟶謂之擷又衣部襭以衣衽扱物謂之襭从衣

頡聲或从手作擷

衣蔽前謂之襜　釋文云襜本或作䘓石經作䘓一切

經音義十六引作䘓案說文衣部䘓衣蔽前从衣詹聲巾

部無幨字

婦人之褘謂之縭　釋文云褘本或作禕又作徽縭本

或作褵石經單疏本作禕詩正義豳風東山引作禕文選

注十五引婦人之禕謂之褵又引婦人之徽謂之縭又十八引婦人之徽謂之縭後漢書注張衡傳婦人之徽謂之褵案說文巾部幃囊也从巾韋聲又衣部禕蔽厀也从衣韋聲郭訓幃為香纓則从巾者為正衣巾偏旁通借故又作禕耳徽與幃通見釋詁　說文衣部無褵字

縭緌也

裳削幅謂之纀　說文同　說文巾部常下帬也从巾尚聲或从衣作裳　纀單疏本作襆玉篇糸部云纀裳削幅也蓋纀之省文

輿革前謂之鞎　說文同

後謂之第　詩正義載驅引作茀案詩載驅采芑韓奕皆有簟茀之文釋文於載驅从竹於采芑韓奕从艸易婦喪其茀鄭云車蔽也詩衛風碩人翟茀以朝傳云茀蔽也釋文皆从艸从艸者當是也

竹前謂之禦

後謂之蔽

環謂之捐

鑣謂之钀　說文車部轙車衡載轡者从車義聲或从金从獻作钀臣鍇案爾雅鑣謂之钀載轡謂之轙然則钀與轙異疑此說文本脫誤元照案此恐爾雅誤也

載轡謂之轙

轡首謂之革　釋文云首本或作古𩠐字

餀謂之餯　說文食部餀食臭也从食艾聲爾雅曰餀謂之餯段氏玉裁曰食部無餯字說文宋槧本葉氏趙氏兩影鈔宋本五音韵譜宋槧本及集韵類篇皆作喙小徐繫傳作餯乃傳寫之譌汲古閣本初作喙後改作餯非也

食饐謂之餲

摶者謂之爛　爛邢昺疏本作爤類篇七中引作爤案說文火部爤䰞俗作熟也从火蘭聲或从閒作燗米部無爤爤

二字

米者謂之糱　雪囱本者作生　說文米部炊米者謂之糱

肉謂之敗

魚謂之餒　釋文云說文云魚敗曰餒字書作鯘同案說文食部餧飢也从食委聲一曰魚敗曰餧俗書餧从妥猶捼之作挼也陸引說文而不辨別字體疎甚

肉曰脫之

魚曰斮之　禮記正義內則云李巡注爾雅曰作之郭氏爾雅今本作斮之又尚書正義泰誓下公羊疏十七引作

靳弁引樊光曰靳斫也則郭本是從樊也

冰脂也　釋文云冰彼凌反說文云水堅也孫本作凝牛烝反案說文仌部冰水堅也从仌从水俗冰从疑作凝據此則凝卽冰字後以冰代仌凍字說文仌凍也象水冰之形而以冰凝判爲兩字郭氏誤於時俗以冰爲仌故引莊子肌膚若冰雪不知莊子冰雪字本當作仌與此義不相涉也

肉謂之羹　釋文云羹又作䐹同案說文䰜部䰜五味盉羹也从䰜从羔詩曰亦有和䰜或从美从䰜省作䰞小篆从羔从美作羹經典相承用小篆从羔者譌

魚謂之䱋

肉謂之䤲

有骨者謂之䏿　釋文云䏿本又作䐤點畫小異如此字尤其極微者　瑣瑣分別反足滋疑　字林作膎案說文冈部膎有骨醢也从月耎

聲或从難作䐤

康謂之蠱　釋文云康說文作穅或省禾案說文穅穀皮也从禾从米康聲穈或省元照謂康聲之康當作

𥝇隸變爲康　正文大書當作穅其省文當作𥝇今本皆譌

正義云說文稽穅也是穅又名稽也元照案蠱稽

一聲之轉

澱謂之埿　說文水部澱滓也从水殿聲又通䵎說文䵎部

䵎䵎謂之垽埿滓也从䵎殿省聲　垽埿通涅說文水部

涅黑土在水中也从水从土日聲論語涅而不緇漢

費鳳別碑作埿而不滓涅卽垽埿也皆涅聲之轉

鼎絕大謂之鼐

圜弇上謂之鼒　釋文云弇古奄字案弇奄二字音義

皆同然非古今字也

附耳外謂之釴　附當作坿見釋詁　說文金部無釴字

當作翼史記楚世家　三翮六翼索隱云翮亦作鬲同音

歷空足曰翮六翼卽六耳翼近耳傍事具爾雅

款足者謂之鬲　釋文云款本或作窾案說文宂部無窾字据史記索隱空足曰䯀案莊子養生主導大窾釋文云窾向秀讀爲空

䰝謂之鬵　釋文云䰝本或作甑案說文鬲部䰝鬵屬从鬲曾聲又瓦部甑甗也从瓦曾聲

鬵鉹也　類篇十四上云鉹或作鈲

璲瑞也　說文王部無璲字當作遂詩衛風芄蘭容兮遂兮箋遂瑞也卽用此訓是古本不从王旁詩正義以爾雅作璲故不曰釋器文耳

玉十謂之區

羽本謂之翮

一羽謂之箴　釋文云案周禮羽人職云十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭注云審摶縳羽束數名也爾雅曰一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名葢失之矣孫同鄭意云葢誤郭云凡物數無不從一爲始以爾雅不失周官末爲得也

十羽謂之縛　玉篇糸部縛直轉切爾雅曰十羽謂之繐也案繐省文說文所無正義云說文縛束也十羽可以束也案縛从專說文曰白鮮色也縛从専說文曰束也邵所引誤矣　徐養原曰按廣雅三縛緷皆訓束邵意本引廣雅而反偁說文殆筆誤耳　又云按此節與周禮不惟羽數參差而名目亦互相齟齬深有可疑偶閱廣韵上聲二十

六獨搏字注引周禮百羽爲搏十搏爲緷又云緷上同亦作縛乃知周禮縛字古本亦作緷其緫與縛卽搏之異文攷工記鮑人卷而搏之先鄭讀搏爲縛一如瑱之縛此搏縛通用之明証爾雅之縛周禮作搏正與攷工字例相合更云十搏爲縛則不辭之甚明係後人妄改廣韵本之孫愐所据葢唐以前之本釋文搏劉徒端反縛劉古本反沈除轉反按劉於搏字不依爾雅改讀使緷果作縛亦必不改讀是知劉昌宗本尚不誤誤葢始於沈重也

百羽謂之緷

木謂之虡　說文虍部虡鐘鼓之柎也飾以猛獸从虍从異象其下足或作鐻从金豦聲篆文省作虡

旄謂之藣　集韵四支類篇一中引旄作髦

菜謂之蔌　說文艸部無蔌字當作鬻說文鬻部鬻鼎實

惟葦及蒲从鬻速聲或作餗从食束聲錢少詹曰其云鼎實卽易之覆餗其云惟葦及蒲卽詩之維筍及蒲元照案易覆公餗鄭注菜也卽用此訓

白蓋謂之苫　文選注十六一切經音義十四引無白字

黃金謂之璗其美者謂之鏐　說文義同

白金謂之銀其美者謂之鐐

鉼金謂之鈑　說文金部無鉼字錢少詹曰當作幷孟子王餽兼金兼金者幷金也說文釘訓鍊鉼黃金鉼亦幷之譌　正義云藝文類聚引作餠　釋文云鈑本亦作版案郭注引周禮供其金鈑今攷秋官職金

其其金版注曰鉼金謂之版經注皆不作鈑鈑字說文所無

錫謂之鈏

象謂之鵠　釋文云鵠本亦作䶜廣雅作艁案䶜艁二字皆不見於說文

角謂之觷　說文角部有觷字云治角也案此大徐所增十九字之一非元本也集韵（二沃）云或从后作礐

錢少詹曰觷當是臣部𦥯字之譌

犀謂之斮　釋文云斮本或作厝石經作剒玉篇（刀部）文選注（十八）集韵（十九鐸）類篇（刀部）引皆作剒案說文刀部無

剒字玉篇云亦作錯案錯字是也　臧氏鏞堂曰葉石君萬影鈔宋本釋文作剒通志堂本从斤誤

木謂之剫　正義云玉篇木部引爾雅木謂之㮶今江東所木爲㮶　剫皆作度詩魯頌閟宮是斷是度又郭注所引左傳工則剫之今本亦作度

玉謂之雕　盧學士曰案說文王部琱治玉也从王周聲今經典皆借用雕字元照案文選注四引四又九又十五又十八皆作琱唯第一卷引作雕蓋後人所改琱與彫通說文彡部彫琢文也从彡周聲詩正義十六之三引作彫

金謂之鏤　釋文云鏤字又作鎪案說文金部無鎪字

木謂之刻

骨謂之切　釋文云切本或作齘臧氏琳曰說文切刌也刌切也展轉相訓則切是刌斷之義骨性堅質非可以刌斷成器者說文齘齒參也从齒介聲讀若切案齘是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一也　史記索隱呂不韋列傳引治骨曰切　周禮天官大宰注鄭司農曰珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析疏云珠曰切之下竝爾雅文然今爾雅云骨曰切者葢司農讀爾雅本作珠也元照案司農竝不云爾雅何從確指曰竝爾雅文乎

且革羽爾雅無文將謂司農讀爾雅本有而今本脫乎賈說誤已

象謂之磋　磋當从玉作瑳見釋訓

玉謂之琢　文選注四引理玉曰琢又九引治玉曰琢唐人避諱改治爲理其作治者後人所改

石謂之磨　一切經音義十引作摩案从手者是見釋訓皇氏侃論語義疏引爾雅治骨曰切治象曰磋治玉曰琢治石曰磨四句合諸司馬貞李善所引治骨曰切治玉曰琢二句知木謂之刻以下五句舊本作治△曰△以別於△謂之△後來傳譌作一例文法

耳

璆琳玉也　釋文云璆本或作球案說文球从王求聲或从翏作璆　段氏玉裁曰藝文類聚八十三引作璆美玉也案釋文無琳字之音後於釋地篇崐崘虛之璆琳琅玕乃音琳爲林可證此琳字爲衍鄭注禹貢璆美玉正用此訓元照案郭注曰璆琳美玉名經文果如類聚所引則此注贅甚矣尚書正義益稷引球玉也又禹貢引璆球玉也恐不宜偏据類聚陸不於此作音自係偶爾失檢

簡謂之畢　釋文云畢李本作篳案此經師增益之字

與說文竹部訓爲藩落之箄字又異

不律謂之筆　說文三下聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律燕謂之弗从聿一聲又筆秦謂之筆从聿从竹

滅謂之點　釋文云點李本作沾孫本作坫案皆占聲也其音同沾非沾諡之沾坫亦非屏坫之坫也

絕澤謂之銑

金鏃翦羽謂之鍭　說文羽部翦羽生也一曰矢羽从羽歬聲又刀部𠜲齊斷也从刀歬聲此文乃刀部之𠜲也說文同　文選注一引作箭羽一切經音義二引作金族箭羽詩正義之一十七引作剪羽案說文㫃部族矢

鍭也从㫃从矢又金部鏃利也从金族聲則作族較勝箭字似誤　儀禮疏既夕引鍭作猴集韵五十候引爾雅與今本同云或作猴

骨鏃不翦羽謂之志　說文心部志字乃大徐所補十九字之一古文作識近儒論之詳矣

弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭　儀禮疏既夕引無兩者字

以金者謂之銑

以蜃者謂之珧

以玉者謂之珪　說文土部圭或从王作珪

珪大尺二寸謂之玠　詩正義十八之三引作介

璋大八寸謂之琡　錢少詹曰說文王部無琡字有璹字云王器也从王𠷎聲讀若淑卽此字也

璧大六寸謂之宣　釋文云宣本或作瑄臧氏琳曰案漢書郊祀志有司奉瑄玉孟康注用爾雅作瑄藝文類聚八十四引亦作瑄攷說文王部無瑄字有珣字云醫無閭之珣玗璂今本訛琪周書所謂夷王也从王旬聲一曰王器讀若宣知爾雅此宣字本當作珣許云一曰王器者以與珣玗璂字同義異故讀若宣大徐新附瑄字蓋不知卽珣字也

肉倍好謂之璧　攷工記注玉人引此三句　說文引此
二句此句在下
好倍肉謂之瑗
肉好若一謂之環　說文引不稱爾雅曰
繸綬也　說文糸部無繸字案郭注曰卽佩玉之組所
以連繫瑞玉者因通謂之繸据此卽前璲瑞之瑞正
文亦當作遂从玉从糸皆後人增加字也
一染謂之縓　此三句說文同　攷工記注鍾人引此三
句　左傳正義入引作二染一切經音義三引作再
染周禮疏廿五引一入赤汁謂之縓再入謂之赬

再染謂之赬　攷工記注引作竀彼釋文云竀本又作經亦作赬案說文赤部經赤色也从赤巠聲詩曰魴魚經尾或从貞作赬或从丁作赪或从水作浾或从水从正作泟　竀字見左傳不知所從

三染謂之纁

青謂之葱

黑謂之黝　說文引

斧謂之黼

邸謂之柢　說文邑部無邸字

雕謂之琢　雕當作琱或作彫見上

蕣謂之茲

竿謂之箷　釋文云箷李本作箷一切經音義十六引作椸案曲禮內則皆有男女不同椸枷之文內則注曰竿謂之椸郎用此訓正義不云釋器文疏也箷椸皆俗字今禮記亦作椸當作杝箷未詳殆以音相近耶

簀謂之笫

革中絕謂之辨　玉篇辡部廣韻三十二霰引作辦玉篇刀部又引作辧案說文辡部片部無辧字

革中辨謂之韏　說文同

鏤鋑也　釋文云鋑字又作鏤見前案說文金部無鋑字

古殆作捘

卣中尊也　說文無卣字見上

爾雅匡名卷六終

爾雅匡名卷七

歸安嚴元照

釋樂第七

宮謂之重

商謂之敏

角謂之經

徵謂之迭

羽謂之柳

大瑟謂之灑

大琴謂之離

大鼓謂之鼖　說文同

小者謂之應

大磬謂之毊　案說文磬在石部籀文省作殸罄謦聲馨等字皆从殸聲故說文無殸部今殸下著喬而讀虛嬌反則是从殸喬聲矣此俗字之無理者也玉篇則有殸部

大笙謂之巢　說文同　文選注十八引爾雅大笙謂之簧案說文訓簧爲笙中簧非器名也攷詩王風君子陽陽左執簧又秦風車鄰吹笙鼓簧毛傳皆曰簧笙也則選注所引未必非爾雅古本也又案月令調竽笙篪簧明列爲四

小者謂之和　說文龠部龢調也从龠禾聲讀與和同經
典相承用和　儀禮注引鄉飲射禮
大篪謂之沂　釋文云篪字又作䶵文選注十八引作䶵
案說文龠部䶵管樂也七孔大徐本脫二字从龠虒聲或从竹
作篪　又云沂或作䶃又作⿱竹沂文選注引作䶃案說
文無䶃⿱竹沂二字　篪从虒禮記从也係別體石經單
疏本雪囱本皆从虎譌體
大塤謂之嘂　釋文云塤本或作壎案說文土部無塤
字當作壎　又云嘂本或作叫臧氏鏞堂曰文選注十八
引作囂

大鍾謂之鏞　釋文云鍾說文作鐘石經單疏本作鐘尚書正義五詩正義十六之五又二十之三禮記正義十六北堂書鈔一百八引皆作鐘案說文金部鐘樂鐘也从金童聲鍾酒器也从金重聲經典鐘鼓字通用鍾　說文同

其中謂之剽

小者謂之棧

大簫謂之言　釋文云言本或作䇾案說文竹部無䇾字

小者謂之筊　釋文云筊本或作筊案說文竹部有筊無筊

大管謂之簥　說文無簥字　玉篇竹部兩引大箎曰簥

其中曰篞案箎義不同經典相承借用

其中謂之篞　說文無篞字

小者謂之篎　說文同　廣韻屑十六引以上三句謂之

皆作曰

大籥謂之簅　釋文云籥本或作龠盧學士曰案說文

龠爲樂之竹管竹部籥訓爲書僮竹笘陸氏不能分

辨　又云簅字又作産石經單疏本作産詩正義之二

三　北堂書鈔一百十一引作産案說文無簅字盧學士曰

說文籟三孔龠今本譌籥也大者謂之笙其中謂之籟小

者謂之箹文選笙賦注引爾雅亦作大籥謂之笙當由本各不同

其中謂之仲　釋文云仲或作䈺案說文無䈺字

小者謂之箹　北堂書鈔一百一十一引作⿱竹釣係字誤

徒鼓瑟謂之步　鼓當从攴作鼔二字義異在說文鼓字自爲部云郭也此鐘鼓之鼓其訓擊者在攴部云擊鼓也从攴壴聲讀若屬大徐本删去此三字玉篇攴部亦有鼓字云之錄切擊也佩觿中○上聲去聲相對云鼓鼓上音古鐘鼓从屮又屮他刀翻據說文鼓从夂不从屮佩觿誤从攴从皮皆非也下之錄工戶二翻擊鼓也从攴攴普卜翻二書皆

與說文合然釋文鼓鼓淆溷已不申明廣韻二字竝收入十姥部而三燭部不收鼓字則此字之誤已久矣此篇唯徒擊鼓謂之咢當从攴其鼓鐘鼓磬鼓柷鼓敔四鼓字皆當从攴

徒吹謂之和　釋文云吹本或作龡盧學士曰說文（龠部）龤龤音律管壎之樂也从龠炊聲周禮作龡爲龤之省文口部吹噓也義別經典通用吹　和當作龢（見前）

徒歌謂之謠　說文（言部）䚻徒歌从言肉隸變作謠　一切經音義（五又十八）引徒歌曰謳又（十二）引徒歌爲謠周禮疏（廿三）引徒歌曰謠　歌通哥說文（可部）哥聲也从二可

古文以爲歌今本誤謌字

徒擊鼓謂之咢　釋文云咢字林或作噩又本作鄂案說文吅部咢从吅屰聲隸變从亐　詩正義十七之二引謂之作曰

徒鼓鍾謂之修　鍾石經作鐘見上　釋文云修本作脩盧學士曰修謂其聲修長也从月無義

徒鼓磬謂之蹇　釋文云蹇李云置磬眾聲蹇連也本或作謇字同紀展反或作蹇字非案蹇字不知所从說文言部亦無謇字則當从足爲正陸於三文中獨擇其是者斥以爲非殊不審矣北堂書鈔一百八引作

簨 初學記十六引作徒擊磬臧氏鏞堂曰磬多言擊寡言鼓蓋涉上文而譌

所以鼓柷謂之止

所以鼓敔謂之籈 說文竹部無籈

大鼗謂之麻 釋文云鼗本或作鞀同說文云鞀遼也 案今本說文衍一鞀字 或作鞉又作鼗籀文作𩏹

小者謂之料

和樂謂之節 和當作龢見前

爾雅匡名卷七終